易經解

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

上繫

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦卑高不止天地凡人之尊卑長幼物之高下大小皆是陳列也陽常爲

陰主故貴陰皆從乎陽故賤位者卦之內
外爻之承乘是也陽有時靜以動爲常陰
有時動以靜爲常剛柔者奇偶之畫也斷
判也念所嚮而善惡之類聚品旣立而邪
正之辜分卦爻占决之辭悉準乎此成象
如日月星辰之屬成形如山川動植之屬
天无定象地无定形易中蓍策卦爻屈伸
往來咸具于此
是故剛柔相摩八卦相盪

伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰剛柔既立變化无窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤一每加二漸次生出易卦之小成也八卦既成由是以乾兌離震爲主而以八卦次第加其上則爲自乾至復三十有三之陽卦以巽坎艮坤爲主而以八卦次第加其上則爲自姤至坤三十有

二之陰卦以一加八推盪不窮易卦之大成也此作易之序即橫圖所列者

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

震雷艮霆巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑變化之成象者皆易中所有也前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也後以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者乾適坤爲震坎艮之三男坤適乾爲巽離兌之三女猶人物之生雖陰陽和會而健順之性各有稟也

乾知大始坤作成物

上乾坤以卦畫言此乾坤即天地也知猶主也作發動鼓舞之意乾始其氣萬物資之以始坤成其質无成而代有終也

乾以易知坤以簡能

此贊乾坤生物之功出于自然也陽氣萌動一往莫禦无須臾停待故易承乾之施造形復性无一毫矯揉故簡

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

前三節言天地間物物皆乾坤此言人心自具一乾坤也心之主宰无乖无蔽如元氣周流于一身靡所不貫故易知心之作

用可守可行如百體聽命于天君靡不如
意故易從得人心之同便有親不必其附
已得人力之同便有功不必其助已因人
之信而自信益堅則中之所存久而不變
天下事皆吾事而成不獨成則外之所樹
大而益宏如此則悠久博厚與天地同量
非尋常德業而已也
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位
乎其中矣

理得謂一以貫之也人以艱深煩擾失之此獨以明白要約得之成位乎其中者成人之位于天地之中也

右第一章此章言人當求易于天地又當求天地之易于吾身也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也文王周公陳設伏羲所畫之卦而觀其象因其消息當否而係之辭以明一卦一爻之吉凶言吉凶則亨利悔

吝在其中

剛柔相推而生變化

剛進極則退陽窮于九即有陰之八隨之而化生柔退極則進陰窮于六即有陽之七隨之而變生相推即變化生也剛柔无迹而前之所移若廹于後故謂之推奇偶无心而彼之所易若根于此故謂之生此聖人設卦觀象之由也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象

也

吉凶悔吝易之辭失得憂虞事之變得則吉失則凶處困而憂爲悔心之萌則趨吉安樂而虞乃取吝之道則向凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

剛柔未定爲進退之象剛柔已定爲晝夜之象六爻初二爲地三四爲人五上爲天動卽變化也極至也初剛二柔三仁四義

五陽六陰六爻之中各具一太極曰太極

以主宰言曰三極以流行言也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩

者爻之辭也

序謂卦爻所列消息往來自然之次第三

極之理昭著不易豈不可爲君子安身之

本乎辭卽吉凶悔吝之辭三極之用變動

不居豈不可爲君子悅心之助乎此但言

易之當學下乃言君子學易之事

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭以窮全易之妙學易也觀變玩占以決一時之疑用易也易道卽天道居畫天理動合天行是以祐之自天也

右第二章上章言伏羲之易此章言文周之易而以君子之學易結之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖統論一卦事理已具之定體不得而變

者故日言乎象爻錯言六爻剛柔進退之
妙用唯變所適者故日言乎變
吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵
也无咎者善補過也
其指象變言此以上皆卦爻辭之通例
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨
吉凶者存乎辭
列分列也六爻上體貴下體賤齊猶定也
陽大陰小大爲主復臨泰之類小爲主姤

遯否之類吉凶兼全體一節言

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介者善惡已動而未形之端也震動也謂動其補過之實心也前日言乎自聖人闡易言此日存乎自後人觀易言

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

言卦而存乎位可槩見矣言辭而吉凶悔吝无咎可槩見矣之向也凶指其可避吉

指其可趨各隨所向以示人也

右第三章此章非徒敘列通例聖人憂世覺民之心亦于此見

易與天地準故能彌綸天地之道

準者則也天地不外陰陽聖人因陰陽之實體爲卦爻之法象故易書與天地齊準彌是極其充滿无有罅漏綸是析其條理不至紊亂道即流行之理彌之則萬合爲一渾然具足綸之則一分爲萬粲然有倫

即敦化川流之謂

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也天日文者經緯度數燦然有章也高而易見故用觀地日理者高下原委脉絡分明也遠而難窮故用察幽明即陰陽故者其互根互易之妙原者推之于前反者要之于後

始其終之謂生終其始之謂死陰精陽氣自旡而有神之情也魂遊魄降自有而旡鬼之情也之于有者顯爲物神之狀也之于旡者隱爲變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此盡惟之事惟聖人盡性故與天地相似相似故不違性即知仁是也知周萬物謂

知幽明死生鬼神之理道濟天下如生有養死有藏明有禮樂幽有享祀之類不過者有仁以實其知而知不流于虛也旁行者行權之知不流者守正之仁樂天則內重外輕知命則修身以俟无憂故知益深中心安仁无入不自得則天地萬物皆爲一體能愛故仁益廣知之運无形爲陽故屬天道仁之施有迹爲陰故屬地道

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通

乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此至命之事範圍者大无不包曲成者小无不盡不過是裁之使中不遺是各得其分通猶兼也晝夜之道即幽明死生鬼神之理聖心存主之神流行不滯故无方聖心運用之易變化不測故无體神易是命无方无體聖人之至命也

右第四章前三章言畫卦繫辭易之事備矣此與下章俱是贊易

一陰一陽之謂道

陰陽有對待有流行此以流行言之陰陽迭運動靜无端終始不息氣也而理寓焉是即所謂道也

繼之者善也成之者性也

繼者陰陽相續成者陰陽化生天命流行元氣渾淪所謂善也人物所稟各正保合所謂性也善者性之原性者善之實

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日

用而不知故君子之道鮮矣

仁者質淳而氣未清稟陽之動知者氣清而質未淳稟陰之靜百姓則陰陽雜矣道者一陰一陽之謂故全體之者少也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁謂生物之心發越于外曰顯陰之出機也用者濟物物之功收斂于內曰藏陽之入機也一顯一藏一出一入變化莫測所

謂鼓也天地无心而成化與聖人之勞心異矣仁而顯德所以盛用而藏業所以大至矣哉正贊其无心也

富有之謂大業日新之謂盛德

顯仁爲用藏用爲體卽藏用時見其富有而日大業卽顯仁時見其日新而曰盛德富有者无物不有日新者无時不然上言迭運之機此乃言其互根之妙也

生生之謂易

藏而愈有顯而愈新動靜相生循環不已
是之謂易理與書皆然也
成象之謂乾效法之謂坤
物始生僅彷彿可象輕清未形陽之動也
故名乾物既生則形質已具重濁有迹陰
之靜也故名坤效有陳獻之意此以生物
之微著見道之生生也
極數知來之謂占通變之謂事
極七八九六之數以知來日占通吉凶悔

客之辭以達變日事占屬陽事屬陰此以人事之始終見道之生生也

陰陽不測之謂神

總上文而言則綱維于繼善成性之中迭運于顯仁藏用之際流行于乾坤占事之間莫非陰陽所謂生生而不已故賛之曰神不測非陰陽不可測道之在陰陽者莫得而測也

右第五章上言易无體卽此章生生之

謂上言神无方卽此章不測之謂

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言中之所含大言外之所包不禦謂卦爻所闡之理无遠弗到靜而正謂卦爻所列之位不待安排而各得其分備者天地萬物之理无論精粗鉅細悉具于六十四卦三百八十四爻之中也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大出于乾坤二卦乾坤各有二靜

于四得見之靜體而動用靜別而動交也

專謂專一直謂直遂翕謂合而氣之專者

藏于此闢外開而氣之直者出于此大者

自內而達于外廣者自外而包乎內

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

乾一奇畫而生生不已諸卦以次呈露是

其大配天坤一偶畫居于乾后而包涵六子之化于其中是其廣配地卦爻中陰變而通于陽陽變而通于陰與四時代禪相配剛者稱陽則配日柔者稱陰則配月義名義也易簡者徤順也天所付于人之理而我得之曰至德仁禮屬徤義智屬順故易簡之善配焉配者言其相似非配合也

右第六章前章言與天地準贊易之書

此章言廣大贊易之理也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易之廣大者極其精微極其切實又極其變化所以爲至聖人所爲德可久而業可大者皆由用易德之德性貴乎高明遠无不照其知崇也事業其于篤實謙以自牧其禮卑也極知之崇象天高而撫物也備禮之用象地廣而載物也知輕清爲陽禮繁重爲陰與四章言知仁同意若五章仁

知以動靜言者反是

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地有定位則陰陽之變化行于中人有此性則知禮之德存于內惟聖人存存不已是以生生不窮千變萬化之道義皆從成性中出故曰門成性謂本成之性所知所行當然爲道合宜爲義道義得于心爲德措于事爲業非有二也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

象者伏羲所畫爻者周公所繫賾兼天地萬物動專指人事賾雜亂也謂陰陽相雜也擬之則其象含于心象之則其賾顯于卦會謂理之所聚于統會中觀其可通于

可通者定爲常法是之謂典禮
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動
而不可亂也
象立則有以形无形之理難言天下之至
賾而旨趨无窮爻具則有以窮萬事之變
雖言天下之至動而條理不紊
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意
卽所謂觀象玩辭觀變玩占也言動各隨

乎時學易者所以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

居室在陰之象出言鶴鳴之象千里應子

和之象出身加民發邇見遠好爵爾靡之
象樞動戶闢機動彀發喻其至捷也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或
處或默或語二人同心其利斷金同心之言
其臭如蘭
爻本言始異終同此則亦跡異心同也特
借以論同心之利故義不屬君臣斷金謂
物莫能間如蘭謂其言有味也
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

功積于外由德積于中故言功必推本于德言盛言恭者德已盛而常欲其盛禮已恭而常欲其恭也存位卽有終之意

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在

下位而无輔是以動而有悔也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以
爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不
密則害成是以君子愼密而不出也子曰作
易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者
小人之事也乘也者君子之器也小人而乘
君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之
矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至
盜之招也

右第八章鶴鳴以下七爻皆擬言議動之事明易之變化不在易而在吾身也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位于

西北二少位于東南其數則各以類交錯
于外也
天數五地數五五位相得而各有合天數二
十有五地數三十凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也
一三五七九天數五也二四六八十地數
五也一與二三與四五與六七與八九與
十奇先偶後如兄弟之相得而生成之功
各專其一然相得之中一與六二與七三

與八四與九五與十奇施偶承如夫婦之配合而生成之功妙合以兩二十有五者五奇所積三十者五偶所積合之爲五十有五也一二三四五居圖內者爲生數六七八九十居圖外者爲成數陽加陰爲水爲木爲土陰加陽爲火爲金陽進陰退互爲生成變因進及化以退消而鬼神卽行乎其中凡奇偶之屈伸往來者皆是要其所以成之行之者總此河圖之數也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍與演同推廣天地之數也筮以五十策衍而爲萬一千五百策故曰大衍天地之數五十有五虛其中之五故數止五十又虛天之一而用四十有九蓋一爲數之始无爲而无不爲以象太極也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之間也三三才也

揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故有再閏然後後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故有再扐乃別起一掛以爲後揲之端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

掛扐之外所存蓍數老陽四九三十六總

乾六爻計之爲二百十六老陰四六二十四總坤六爻計之爲百四十四合之與一歲之日適相當少陽進而未極乎盈少陰退而未極乎虛故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策與天地間

氣化形化之物其數大畧相當也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二卦一揲四歸奇也易一變也

或四與五成一變之奇或九與八成一變

之偶積十八變則卦之六爻成矣

八卦而小成

十八變成卦謂之大成若九變而成三畫

止得內卦謂之小成而已

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

六畫具則變可知引變之端以伸之一卦可變爲六十四更觸其類而長之卦卦可變爲六十四趨避之道畢具于中矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣吉凶之道至隱也而辭以顯之趨避之德行易滯也而數以神之故明則有功于人事而受命如嚮儼主賔之酬酢幽則有功于造化而開物成務贊神化之不及著卦之功用其大如此

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人所能爲故贊之曰神

右第九章此言天地大衍之數揲蓍求卦之法要之數原于天地由圖而載法備于聖人因圖而出也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

以用也尚取也其指聖人用易以言吉凶

之理則取彖象之辭用易以規行事之動則取卦爻之變制者心之裁制因心以立則則取其剛柔之象卜筮以決疑則取其失得之占易作而用于天下如此

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事爲在一身行在天下以言是命蓍龜之說受命卽問焉之命如響言

其應甚速也遠近兼幽則造化鬼神之不易明者深則人情物理之不易測者來物未來之吉凶上窮天道下推人事稽實待虛存體應用何精如之

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚象之事變則象之未定者參伍錯綜只形容詳審之意參伍以三變中一變言

通其變三變皆參伍也錯綜以六爻中一爻言極其數六爻之數皆錯綜也變指一二三四言數指七八九六言參以變于前伍以變于後以考其多寡之實錯者交而互之審其左復審其右也綜者總而挈之審其或純或雜也三變成則陰陽老少之畫相形而迭見燦然天地之文章矣六爻具則彼此動靜之間一定而不易秩然萬象之布列矣天下之變化不測者何以加

此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

蓍之變策之數爻之文卦之象何常有思有爲然叩之立應寂者无時不感感者无時不寂神之妙萬物而无方如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

吉凶來物隱于无形所謂深也聖人推極之故辭占精而神陰陽老少渾于未剖所

謂幾也聖人研窮之故象變變而神
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天
下之務唯神也故不疾而速不行而至
辭占具則明于吉凶而志通象變設則決
于趨避而務成所以通志成務者皆莫知
其然而然所謂不疾不行也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
右第十章承上章言易之用有此四者
而歸功于聖人也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冐天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物者知其未然成務者定其當然冐天下之道者大无不包細无不貫也文周聖人繫之辭而敎民卜筮使以開物者通其志而吉凶之理明以成務者定其業而趨避之事決以冐道者斷其疑而志未通則開其悟業未定則佐其成也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之動易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此聖人之心易爲作易之本也員神謂老少動靜變化无窮方知謂失得憂虞事有定理易以貢謂位之當否時之消息各隨其一節以示人聖人體具三者之德无一私之染若以此洗濯其心者然寂然不動

人莫能窺而于民之有憂患者感而遂通吉凶未形日來吉凶一定日往神卽圓神知卽方知知蓋不用卜筮而知吉凶也神武不殺得其理不假其物也

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

盈虛消長天之道也吉凶悔吝民之故也聖人皆以退藏之神知坐照之神物謂蓍龜與者起而用之卜筮在前民用在後齊

戒者敬也與人物聖人作易之事齊戒聖人用易之事神明其德者聖人之德與蓍之員神卦之方知無以異也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此正見蓍龜之爲神也闔者氣之斂闢者氣之舒乾坤卽陰陽闔闢迭運一歲之變

運而不息蔦古之通此化育之功物所從生也物始生端倪方動止有象而已物既生象貌畢具有一定之器焉此生物之序而蓍龜亦生于其中矣蓍列四營龜分五兆立之而有準故爲法闔闢變化之妙百姓日用而不知故曰神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

承上文而言所以闔闢往來而不窮者以

有太極也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象備六十四卦特因而重之耳此聖人作易自然之次第也

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦合六十四卦而言雖有畫无辭而其閒消息當否吉凶之理已定吉凶定則失得之報明趨避之大業已從此生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此舉造化人事之大以明蓍龜之功用為尤大也法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而天地為大萬化之運終則有始皆變通也而四時為大天文煥

爛皆懸象著明也而日月爲大崇高以位言貴爲天子富有四海者爲大智者創物巧者述之皆足以爲利而物无不備用无不致立成器以利天下惟聖人爲大頤隱以物象言深遠以事理言探之索之則頤者陳隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者出遠者通矣由是疑者決怠者奮蓍龜之大何如

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效

之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言卜筮之作皆原于天地也因蓍制筮因龜制卜所謂則之也變化謂陰陽卦爻之動靜效之日月星辰循度失度休咎徵焉卦爻之吉凶象之圖以五生數統五成數書以五奇數統四偶數卦爻之方位則之蓍龜之用得聖人而益神也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之

以吉凶所以斷也

此言卜筮所以前民用也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻易有四象象變也繫辭定吉凶辭占也

右第十一章此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此錯簡當在第八章之末

信在心而曰履順在事而曰思內外交致
信順之極也人下從六五文明之君有不
居滿不溢故吉在身利及天下也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡
情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓
之舞之以盡神
首四句設為發問之辭以起下意象謂奇
偶二畫只此二畫包含變化无窮盡也設

卦謂設爲八卦因重之爲六十四情僞者
吉凶之端也情向吉僞向凶故繫以吉凶
悔吝之辭以發其象中之精蘊也三者皆
以利天下又恐其利未盡故立揲蓍變通
之法則其用愈廣而足以盡利矣且因變
得占以定吉凶使民樂于趨勇于避不知
其然而然所謂盡神也
乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中
矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或

幾乎息矣

凡奇皆乾凡偶皆坤有乾坤而變化生縕如衣中着絮謂涵蓄也乾坤其易之縕謂乾坤縕于易六十四卦之中成列者一陰一陽對待之體既有對待自有變化故易立乎其中乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之

天下之民謂之事業

形指卦爻奇偶言其意具于聖人之心曰道其象顯于聖人之畫曰器化裁謂變即剛柔相推以生變化也推行謂通即制而用之立成器以爲天下利也措之天下謂事業即探賾索隱鈎深致遠定吉凶成亹亹者是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦象也辭爻辭也極者窮天地萬物之象而歸諸卦鼓者發天地萬物之理而見乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

謂之變謂之通變通因化裁推行而後有
以易中所有言也存乎變存乎通化裁推
行因變通而後施以用易言也變乃聖人
所裁以盡利者人亦裁此通乃聖人所推
以盡神者人亦推此神明卽神明乎變通
也无所作爲而渾然完具爲默成无假言
說而眞實不疑爲不言而信言變通而歸
之事業推易道于民言變通而歸之德行
存易道于已

右第十三章

易經解上繫

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

下繫

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦謂三畫之卦成列謂乾兌離震巽坎艮坤相次之行列列既成則无窮之象咸載于中因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四卦爻六爻也既重而

後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔造相推盪則卦爻之剛變爲柔柔變爲剛者卽在其中卦有消息爻有當否皆係以辭而命其吉凶雖未及于動而占者所値當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

蓍未揲而動卽辭而寓蓍既揲而辭因動

以顯雖未涉事爲而用已備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔皆有一定之體植立而不易故曰立

本卦爻各有所宜之時變動而不拘故曰

趨時

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正者爲常也吉凶

不並立吉能勝凶凶亦能勝吉各以其所

入者爲正不言悔吝者吉凶之積也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

懸象示人天地之貞代明不息日月之貞天下之變動无窮然順理則吉逆理則凶所正而常者一理而已

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

乾坤即天地也確然健貌隤然順貌健則示人以生物之易畧无艱滯順則示人以生物之簡更无造作

爻也者效此者也象也者像此者也

謂上文乾坤所示易簡之理爻之奇偶卦之消息皆所以效而像之天下之動所以貞夫一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言先後微顯兆數見于卦內失得驗于人事衆之趨避由于七八九六之變聖人憂世覺民之心寓于占決之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁人當作何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大生廣生者天地之德聖人居天位乃可行天道故位爲大寶民者邦之本財者民之命理財者備物致用正辭者辨物正言禁民爲非者斷吉凶明失得外內使知懼也

右第一章

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜地字上有天字近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

氣之有文者曰象形之有理者曰法文羽毛鱗介之文宜天時地理之宜俯仰遠近各有陰陽陰陽之中互有消息騐此兩端以為作易之本健順動止八者之德精而雖見會其理故曰通天地雷風八者之情

粗而易見肖其象故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁葢取諸離

以下皆制器尙象之事葢作易非爲制器設而理亦不外此兩目相承取離之象物之所麗取離之德

包犧氏没神農氏作斵木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下葢取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而

退各得其所葢取諸噬嗑

離日在上日中象震動在下致民交易于市之義

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

朴畧既遠文明漸開因其變而通之齊民以禮鼓舞振作有莫知其然而然者非强

之實宜之也易中陰陽變化无窮合于易
卽合于天矣其事始于黃帝備于堯舜上
衣下裳恭已而天下治取諸乾坤者神化
无爲如天地乘時闔闢也
刳木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通致
遠以利天下葢取諸渙
下坎水上巽木木動水上乘木有功所以
濟渙也
服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

下動上說物勞而人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取預備之義亦所以警其逸預也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋

取諸小過

震木上動艮上下止臼杵之象小事過詳

而民用以濟其所欲也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋

取諸睽

睽乖然後威以服之睽下兌上離兌金離火火金相尅弧矢之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

棟直陳而上取四剛象宇兩垂而下取二柔象棟宇不可不壯固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

乾兌皆金斷決之象書以記言契以驗信百官用以治其職萬民用以察其事皆能決去小人之僞夬之義也

右第二章

是故易者象也象也者像也

承上章尚象而言易卦者所以寫萬物之形象假象以寫理乃事理彷彿近似可以

想像者也

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

材者卦所具德體象變象之統體也效倣也動雖人事具于爻中象之一節也吉凶在事本顯曰生悔吝在心尙微曰著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰合之爲五畫其數奇巽離兌爲陰卦皆一陰二陽合之爲四畫其數偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此舉咸九四爻詞發明心學之要思以統體言慮以應事言同歸殊塗言其理分而合也一致百慮言其用慮而靈也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

日月寒暑任運往來有自然之消息一屈一伸循環不已而照臨生成之利生造化

如此人事可知何煩思慮爲哉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

又舉物理以引起聖學屈自伸蟄自奮物皆无心也精義謂窮理入神謂盡性至命盖得其同歸者而殊塗皆合得其一致者而百慮皆通故即所以致用利用安身者居安資深有左右逢原之樂則德不期崇而崇豈待矯揉而以思慮爲哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之功盡上達之境通則聖而不可知矣合一不測爲神窮神則精无可精推行无迹爲化知化則利无復利非盛德之至何以及此所謂不思而得之聖人與天道爲一者也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也上泛言解悖之理末乃指爻辭而釋之成器卽藏器待時而動是以謀出萬全動而有獲也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸

不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾旡咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲旡益而弗爲也以小惡爲旡傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保

也易曰其亡其亡繫于包桑
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重
鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言
不勝其任也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆
其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子
見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞
吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微
知彰知柔知剛萬夫之望

幾隱而難見神妙而不測非神而明之不可言知幾上謂五下謂初惟知幾是以不諂不瀆也念初動而尚微此時有善无惡故但言吉不言凶見幾而作不俟終日赴幾之速也介判決意如石者果而確也事當韜晦而微當顯設而彰當巽順而柔當勇往而剛各有幾在椎君子知之萬夫之望謂知在幾先而爲神明之主也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不

知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

善不善者天人之介危微之辨也覺之最早故復之不遠若知而復行非直知矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕氣之交構精形之交醇厚而凝也天地男女皆妙合以兩故能致一三則雜矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

動以政事言語以誥令言求以征賦言上不與黨與之與下不與取與之與

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾坤指起初奇偶二畫諸卦皆從此出畫有形質故日物合德謂陰陽交錯而相得有合有體謂成卦爻之體天地之撰陰陽變化之迹也神明之德陰陽健順之性也擬其形日體推其理日通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

上言羲皇立象以盡意此以下言文周係辭以盡言也物象事變雖多莫越乎陰陽之變然上古淳質之初无是類矣

夫易彰往而察來而字當在微顯下微顯闡幽開而二字衍當名辨物正言斷辭則備矣

彰往明天道之已然察來察民故之當然顯者微之事必要于理幽者闡之理必寓于事當名者所稱君臣父子貴賤上下之名各稱其實辨物者所稱服食器用飛走

草木之物各從其類正言者是非確然不易斷辭者吉凶判然立剖

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

六者陰陽之象文者陰陽之章曲而中陰陽之變肆而隱陰陽之精肆陳也貳疑也因民疑而使徵于辭所以覺之也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎
夏商之末易道中微文王拘羑里而係象
辭易道復興下特舉九卦皆反身修德以
處憂患之事
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之修也益德之裕也困德
之辨也井德之地也巽德之制也
卦名履者業由以積累名謙者心之所持
循一陽初復萬善之根立不易方終身之

要損以克治其惡益以充長其善困以考驗其養休立而應不窮由于居安隨時而合其宜由于巽入修德之事諸卦皆然而處憂患之道九者爲最切也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而復易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

禮通人情而實止于天則謙卑自處而德望乃益隆復之端甚微而理欲之介絲毫

必辨恒之事至雜而始終如一不可厭惡忿欲難克久而自消善須涵養更无矯揉困則身雖窮而道自亨井則心不動而能待感巽則稱物平施而人莫窺其迹此但言卦德之善下乃言人之用易也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

人能檢身以禮則乖氣不生接物以謙則

其儀不忒復以存心則烱然獨覺恒以制
行則確然守正懲忿窒欲而縱情之害遠
遷善改過而進德之利興由困得亨而怨
尤之念絶井以靜而待動故安而能慮物
來坐照然尙未及行也巽則心入乎理達
權通變无適而非義矣

右第七章九卦之陳履謙復恒損益所
以豫其內困井巽所以利其外

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易之爲書變易以從道道不可離故易不可遠不居猶不止也六虛六爻之位也以變動故言虛典要猶云定則也

其出入以度外內使知懼

出入以爻言外內以卦言出者自內而外所謂往也入者自外而內所謂來也出入以度正屢遷之道知懼則不敢越矣

又明于憂患與故无有師保如臨父母

憂患言其事故即所以致憂患者師保至尊父母則尊而親尤人所敬奉而不敢忽者也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

以蓍問易者因所值之卦初由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之存乎其人屢遷變動之道豈虛行者哉

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

如終兼一卦六畫言質體也爻卽卦之所以爲體者質言體之純時言用之變陰陽皆物也時物物謂爻各一物物各一時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初于卦爲本微露其端上于卦爲末已闡

其蘊故聖人係初之辭必擬議而得于上
之卒也不過即所擬之意而成之耳
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
雜物者錯陳陰陽之象撰德者發揮剛柔
中正之義物之純德之善則辨其爲是物
之駁德之惡則辨其爲非
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖
辭則思過半矣
居可知言坐而得象統論六爻故欲知六

爻者觀象辭而思過半

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大是統體悉備就其中條理詳審也三晝已具三才又加三晝以五上爲天三四爲人初二爲地而三才之道始全才能也

天能覆地能載人能參贊故曰三才

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

因畫取象則一卦之中各有變動爻言其變者也等者承乘比應有遠近貴賤之差爻有陰陽故名物相雜謂陰陽相間往來交錯故燦然而成文也不當謂爻不當位而情之淑慝兼之

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

天下至健天下至順猶云天下至誠也健順言其人性情與天地配故直曰乾坤德

行以其德見之行也知險知阻以處憂患言德至健則所行无難故易易本无險而險能坐炤德至順則所行不煩故簡簡本无阻而阻可前知

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

說心以无事時言研慮以應事時言心與理會故有以定吉凶理因慮審故有以成亹亹此聖人易簡自然之功用也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化而消息殊人事有云爲而得失判理著于明者可象也天道吉則有禎祥人事吉則有休徵理通于幽者可占也變化云爲其理一定謂之器擬其事于已往而知其故吉事有祥其理先見謂之來推其事于將然而識其幾聖人所以說心研慮者象占也所以定吉凶成亹亹者知

器知來也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

陰陽變化天地之能也然不能明言以告人聖人作易以成之人謀謂謀及乃心鬼謀謂謀及卜筮如是則日用不知之百姓皆能知聖人之知器知來而聖人之能事大矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

以象告者先天之易以情言者後天之易象告情言不外吉凶惟畫卦定位剛柔雜居而消息當否吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

揲蓍之初未定陰陽老少所謂變動也而趨避之利已寓及占決已著而卦爻中有

消息當否之異而辭之吉凶以遷矣下皆言吉凶以情遷之實愛惡言其德遠近言其位情僞言其應

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

言人之辭亦以情遷則吉凶之辭可知

右第十二章

易經解下繫

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖由聖人有參贊之能天地亦生神物以應之也

參天兩地而倚數

天體圓圓者一而圍三三各一奇故參天

而爲三地體方方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二七八九六之數皆倚此而起葢揲蓍三變之餘三奇則三三而九三偶則三二而六老陽老陰之數分天地之參而兩而起也兩二一三則爲七兩三一二則爲八少陰少陽之數合天地之參兩而起也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至于命

變即十有八變陰陽七八九六之數也剛柔則專指九六言陰陽未定而剛柔已定也卦爻本具易中而曰立與生者由揲蓍起數而後知耳觀者統觀之發揮者析言之卦爻之中于進退存亡之道剛柔健順之德一一融貫于心而裁之于義一卦一爻條理井然合而分也卦爻之取類于天下之理人物之性曲𨶒无遺而于理性之原有默契焉顯而微也

右第一章此章專爲蓍而發數卽蓍策之數卦爻卽蓍策所值之卦爻是也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性者一定不易命者流行不已一體而一用也陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德

言分陰分陽言其位自初至上陰陽各半也迭用柔剛言其爻或柔或剛更相爲用也分之以示其經迭用以爲之緯燦然有文以成章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位乾南坤北上天下地定尊卑之位也艮西北兌東南山附於地澤

接于天通天地之氣也震東北巽西南雷
從地起風自天行相衝激也坎西離東一
左一右不相侵越也由是摩盪而爲六十
四卦先天圓圖方位如此
數往者順知來者逆是故易逆數也
自震歷離兌以至乾數已生之卦也自巽
歷坎艮以至坤推未生之卦也按圖中分
固有順有逆而其生卦則以乾兌離震巽
坎艮坤爲次莫不由虛生實從無告有圖

之妙皆以逆成之也

右第三章此解先天圓圖之意

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

方圖震巽居中坎次巽離次震艮次坎兌次離乾居其始坤居其終雷風爲物之始生雨日爲物之感亨止說爲物之告成六子各專其功而二老兼總其權君者无所不統藏者无所不容此先天卦位寓造化

生成之妙如此

右第四章此解先天方圓圖之意

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此後天圓圖文王所定以象一歲之運也震東兌西離南坎北巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北帝主宰之名即氣機之樞與也震于時爲春出者萬物發露也巽屬春夏之交齊畢達也離爲夏物形明

盛交相糴昳也自夏及秋坤土用事陰雖
盛而順承陽施故曰致役兌秋則斂以從
陽外消中實故說自是以後陽剝矣故陰
與陽遇而戰于乾之方旣戰而休息慰勞
一陽復生坎之方也至艮而冬轉爲春彼

此交賴其成矣

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊
也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入于物之出入見之東春之建也陽動于下萬物震之而生潔齊者生意畢達鮮潔整齊非復向之始生而未舒矣離

陽明之卦萬物交相見之時聖人秉陽德居陽位葢取象于此夏秋金火之交物之生意賴上膏培養坤母道母之于子畢其力而無所靳若以一身爲萬物役也上旺于四時而盛于夏秋之際故以西南之卦當之養之後堅好其足物物欣暢故曰說言乎兌自巽至兌皆陰卦忽與乾遇則相薄而戰既戰而長養之氣消必得水以歸息故北方之卦正當慰勞之時也成終成

始謂既往者終其功將來者肇其事也

右第五章此言後天圓圖之妙

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤之功分寄于六子六子之功總妙于

一神神即乾坤之妙運不離乎物而又不倚乎物也鼓其生氣爲動解其鬱結爲撓火指日澤雨露之澤終始萬物使之歛有歸无復從无含有也此後天六子各一其氣以爲流行而實本于先天之對待葢惟相得有合故能變化惟變化故萬物成也

右第六章此合言先後天圓圖之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦性情之妙陷者德蘊于中用發于外也麗者冲虛內主文明外比也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬健而不息牛順而重載龍陽物之動者而身潛地下雞陰物之伏者而聲出天上豕外柔易而內剛躁雉外文明而內耿介狗外剛止物而內柔羊外柔說人而內剛

遠取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

首會衆陽尊而居上腹藏衆陰廣而有容足在下而動股兩垂而下耳陽在內而聽目陽在外而明手剛在前能止物口開于上能說人近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻言初畫爲氣雷風是也中畫爲精水火是也終畫爲形山澤是也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

圜者動而不息君父人之至貴玉粹金剛物之至貴後天位西北爲寒氷先天位南方爲大赤取諸動物則健之至善者爲良馬最久者爲老馬最堅者爲瘠馬最猛者爲駁馬取諸植物則如木果之實而圓也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母

牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

體方用廣爲布虛而容物爲釜凝聚不散
爲吝嗇靜翕之象賦形有定爲均動闢之
象子母牛相隨不離順之至也厚載爲大
輿畫偶爲文偶多爲衆持載不傾爲柄得
純陰之色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲
決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲
馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究

爲健爲蕃鮮

陽動陰下爲雷爲龍乾坤初交爲玄黃陽氣始施爲旉萬物畢出爲大塗陽動決陰其決也躁內體剛居東色靑爲蒼筤竹本實幹虛爲萑葦二陰上坼爲善鳴一陽下動如懸足而起久動而健如騰超而作的白也二陰在工爲馬之的顙陽反居下于稼爲反生萌芽自下而上也陽極則爲乾之健陽盛則草木蕃鮮草木之生皆根在

下而枝葉開于上也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

木物善入者風氣善入者繩糾木使直工引繩制木巽德之制故象之少陰色白長風行速也高木性升也二陽主進一陰主退陰性多疑故又爲不果陽外達而氣上

行爲臭寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛眼白爲陽黑爲陰二陽一陰故多白陰主利又巽以入之故得利多三爻皆變爲震故其究爲决躁之卦也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水瀉于溝蓄于瀆皆陰夾陽之象陽陷陰中故爲隱伏曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直也中畫剛上下柔象弓中畫奇上下偶象輪陷而未出爲加憂心耳體虛中實則病水在人爲血得乾中畫故色赤脊外體之中心內臟之中陽在中故脊美心亟也前畫柔故爲下首下畫柔故爲薄蹄爲曳坎險故輿多眚通水之性月水之精人之險莫如盜坎本陽卦于木爲

堅陽在中故又爲多心也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

日火之精電火之光甲冑外堅干戈上銳陰在內而虛于人爲大腹火炎上而燥于卦爲乾中至柔而靜爲鼈外陽剛而躁爲蟹蠃取柔麗蚌取中虛龜取文明木中虛則科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

一陽隆起于地爲山徑路象其横亘小石象其峻立上畫連下二畫對峙而虛爲門闕陽在上如木之果陰在下如草之蓏設閽止入設是止出指能止物狗能止人鼠剛在齒鳥剛在喙皆取前剛之義堅多節剛在外也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

坎水而塞其下流爲澤兌德爲說說神爲巫說人爲口舌時維正秋金令肅殺物之全者毀剛者折也一陰附陽是小人附君子君子必決之也上陰下陽是土下堅剛而上鹵濕也爲妾陰小而賤也爲羊內剛外柔也

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也

屯訓盈紛紜叢[illegible]之義飲食之道養正之謂也飲食人之大欲存焉欲不遂則爭故

以形與兵繼之

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

此王道蓆而富富而敎以成天下之治也

畜聚也物聚而止乎禮故又有止之義禮非强世由人情出是以泰然後安也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸

焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

同人以同力撥亂言與人同以胞與萬民言隨生于豫和樂之應蠱生于隨宴樂之漸

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故

受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣
故受之以剝剝者剝也
陽爲大二陽臨四陰大者之事故云大直
情而行謂之苟禮以飾情謂之賁文太過
則亨者立盡受以剝謂之勝滅質也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復
則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜
故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤

頤者養也不養則不可動故受之以大過物
不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有
所麗故受之以離離者麗也

不可終盡以天道言上下猶終始也天心
隱而復見人心息而復生復則成矣此心
至誠无妄則德日積矣畜在德故大非如
小畜之畜畜止在物也養者養氣養心之
道大過者以大過人之才爲大過人之事
非有養不能

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

男女者坎離也夫婦者咸恒也下經之首咸恒而繼坎離以此

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終
壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受
之以明夷夷者傷也傷于內者必反其家故
受之以家人
自遯至晉因君子之退而冀其進自晉至
家人又因君子之進而戒以知止也
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有
難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故
受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必决故受之以夬

緩息緩也與上解散之解別一義緩則廢時而有損故用懲窒之功而德日益裕于內必達于外其應用有沛然之機也

夬者决也决必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困

故受之以困困乎上者必反下故受之以井
此以決去言與上又一義聚而上謂進于
朝反下謂退于野井只取在下之意下乃
言井道也
井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎
故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震
水火合而相爲用器之善于革物者也主
器以長子則統緒正而積弊可革矣
震者動也物不可以終動止之故受之以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸

止于其所所以養其動進得其序所以善

其進造化人事皆然

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其

所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者

必失其居故受之以旅旅而无所容故受之

以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌

者說也說而後散之故受之以渙

此言聖人學始終之妙歸者窮其原也大

謂德業之盛居卽居之安入而後說深造
自得之機散謂暢于四支發于事業也
渙者離也物不可以終離故受之以節節而
信之故受之以中孚
節者制之于外孚者信之于中節以禮而
上能信守之則下亦能信從之矣
有其信者必行之故受之以小過有過物者
必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以
未濟終焉

右下篇

雜卦傳　序卦言易之常雜卦言易之變

雜者錯綜其義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛柔以君臣言樂憂指君心言以我臨物

日與有容之教之之意物來觀我目求有

仰止觀光之意

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇坎震動故見坎險不行也蒙以

坎遇艮坎幽昧艮光明也皆以人心取象

震起也艮止也損益盛衰之始也

震靜極而動艮動極而靜以化機言損益

否泰之變以世道言

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

澤聚而下聚于野之象木升而上升于朝

之象

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

謙卑以自牧豫怠以自居去有間以歸无

問如有物見食刑殺也去有文以歸无文

如色受采禮教也

兌見而巽伏也

兌陰外見說以接物巽陰內伏順以存心

隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也

明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也

始咸欲其速旣咸欲其久王道終始之義

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大

有衆也同人親也

一陰有五陽故得衆所與者廣也五陽同一陰故情親所與者專也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

養德養身學術歸于正剛柔當位事功底

于定

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

易經解雜卦傳

易經註者甚多要之顯明而簡易者實少
宋儒樞密朱先生與 祿 祖懿敏公同事於
朝而先生闡明聖教解辯經義當時無不
欽仰紫陽朱子乃先生之五世姪孫崇闡
經學莫不由先生而出惜乎世代年遠先
生所註解辯遺失者多 祿 藏書之內得有
先生易解展卷讀之而紫陽之祖述先生
益可概見學者得此而窮大易之旨不難
矣 祿 不敢自秘因將所藏宋本付諸剞劂

爲業儒者共寶云

崇禎辛未初夏茂苑後學王文祿謹識